

經部

詳校官監察御史臣范衷

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣陳元熙

五禮通考卷三十八

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮

方丘祭地

文獻通考秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下山之上命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云

漢書高祖本紀二年六月令祠官祀天地四方上帝山川以時祀之　六年詔御史令長安置祠祀官女巫其梁巫祠天地

文獻通考漢文帝初祭地于渭陽以高帝配

漢書武帝本紀元鼎四年冬十月行幸雍自夏陽東幸汾陰十一月甲子立后土祠于汾陰脽上禮畢行幸滎陽還至洛陽詔曰祭地冀州瞻望河洛巡省豫州觀于周室邈而無祀詢問耆老乃得孽子嘉其封嘉為周子

南君以奉周祀

郊祀志天子郊雍曰今上帝朕親郊而后土無祀則禮不答也有司與太史令談祠官寛舒議天地牲角繭栗今陛下親祠后土后土宜于澤中圜丘為五壇壇一黄犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黄侍祠之人着黄衣於是天子東幸汾陰汾陽男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰脽上如寛舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀漢法三歲一祭地于河東汾陰后土宫以夏至日祭地地神出祭五帝于雍畤又曰祭地河東汾陰后土宫宫曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一曰丘

武帝本紀元鼎五年冬十一月祭后土

元封四年春三月祠后土詔曰朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭其赦汾陰死罪以下　六年春三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首山昆田出珍物化或

為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰殊死以下賜天下貧民布帛人一匹

太初元年十二月禮高里祠后土　二年春三月行幸河東祠后土令天下大酺五日夏四月詔曰朕用事介山祭后土皆有光應其赦汾陰安邑殊死以下

天漢元年春三月行幸河東祠后土

蕙田案漢郊祀歌有祀后土樂章見圜丘門

宣帝本紀神爵元年三月行幸河東祠后土

五鳳三年春三月幸河東祠后土詔赦天下
元帝本紀初元四年春三月幸河東祠后土赦汾陰徒賜民爵一級
永光五年三月幸河東祠后土
建昭二年春三月行幸河東祠后土
成帝本紀建始元年作長安南北郊罷汾陰后土祠
二年三月辛丑上始祠后土于北郊
永始三年冬十月皇太后詔復汾陰后土祠　四年三

月行幸河東祠后土賜吏民

元延二年三月行幸河東祠后土　四年三月行幸河東祠后土

綏和元年三月行幸河東祠后土　二年皇太后詔復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰畤汾陰后土祠

文獻通考平帝時王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊

又奏以天地合祭以孟春正月上辛若丁天子親合祀

天地於南郊以高帝高后配夏日至使有司奉祭北郊以高后配議稱墬祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱宜令墬祇稱皇墬后祇兆曰廣畤奏可

後漢書祭祀志建武元年爲壇祭告天地未以祖配天地共犢

文獻通考建武二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始故事岳瀆位見山川門地祇高皇后用犢各一頭五岳

共牛一頭海四瀆共牛一頭羣神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北

黄圖載元始儀后土壇方五丈六尺茅營去壇十步外土營方二百步限之其五零壇土茅營如上帝五神去營步數神道四通道廣各十步宫内道廣各二丈有闕　爲周道后土宫外徑九步營岱宗西門之外河北門之外海東門之外徑各六十步壇方二丈高二尺　爲周道前望之外徑六步列望亞前望道外

三十六步壇廣一丈五尺髙一尺五寸　爲周道列望之外徑六步卿望亞列望道外徑三十五步壇廣一丈髙一尺　爲周道卿望之外徑六步大夫望亞卿望道之外徑十九步壇廣八尺髙八寸　爲周道大夫望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺髙六寸　爲周道士望之外徑六步凡地宗后土宮壇營方二里周八里營再重道四通　常以歳之孟春正月親郊祭天南郊以地配天地位皆

南向同席地差在東共牢而食夏至使有司奉祭地

祇於北郊高皇后配

後漢書世祖本紀建武十八年三月壬午幸蒲坂祀后

土

漢官儀祭地于河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭

地澤中方丘也以夏至日祭其禮儀如祭天蒲坂縣

屬河東郡后土祠在今蒲州汾陰縣北

中元元年十月甲申使司空告祠高廟曰吕太后不宜

配食高廟同祧至尊薄太后毋德仁慈其上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷呂太后廟主於園是歲初起

北郊

祭祀志中元元年初營北郊遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后當配地郊高廟北郊在雒陽城北四里為方壇四陛

世祖本紀中元二年春正月初立北郊祀后土

祭祀志三十三年正月辛未郊別祀地祇位南面西上

高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食壇下如

元始中故事

漢官儀北郊壇在城西北角去城一里所謂方壇四

陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南

郊之具地祇位南面西上高皇后配西面皆在壇上

地理羣神從食壇下南郊焚犢北郊埋犢

禮儀志凡齋天地七日大喪地以下皆百日後乃齋如

故事

右秦漢祭地

宋書禮志蜀漢先帝章武二年詔丞相諸葛亮營北郊于成都

通典魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜姒盛德之妃未聞配食于郊者也漢文初祭地祇于渭陽西漢武帝時始立汾陰后土祠孝文時無祭地祇于渭陽事以高帝配孝武立后土宜依古典以

武皇配天地

文獻通考馬氏曰案鄭康成分圜丘與南郊爲二方澤與北郊爲二而所祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其説然鄭説祀天則有昊天有五帝而魏圜丘所祀曰皇皇帝天南郊所祀曰皇天之神鄭説祀地則有崑崙有神州而魏方澤所祀曰皇皇后地北郊所祀曰皇地之祇往往見靈威仰及崑崙等名不雅馴故有以易之然不知皇天之與天神后土之與地

祇果可分而為二乎可笑也

右蜀魏祭地

晉書禮志晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圜方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀合于二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅冬至帝親祠于南郊自後方澤不別立

元帝泰興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

太寧三年七月始詔立北郊及成帝咸和八年正月追述前旨于覆舟山南立之地郊以五岳四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白石山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神也江南諸小山盖江左所立猶如漢西京小水皆有祭秩也是月辛未祀北郊始以宣穆張皇后配地魏氏故事非晉舊也

建元元年正月將北郊太常顧和表泰始中合二至之禮于二郊北郊之月古無明文或以夏至或同用陽漢

光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月及中興草創百度從簡合北郊於一丘憲章未備權用斯禮蓋時宜也至咸和中議別立北郊同用正月魏承後漢正月祭天以配地時高堂隆等以為禮祭天不以地配而稱周禮三王之郊一用夏正於是從和議是月辛巳北郊帝親奉

蕙田案高堂隆稱祭天不以地配是矣所稱三王之郊一用夏正仍用鄭氏緯書之說非

周禮也

晉書樂志地郊饗神歌　整泰折竢皇祇衆神感群靈儀陰祀設吉禮施夜將極時未移祇之體無形象潛泰幽洞忽荒祇之出薆若有靈無遠天下母祇之來遺光景照若存終宴宴祇之至舉欣欣舞象德歌成文祇之坐同歡豫澤雨施化雲布樂八變聲教敷物咸亨祇是娛齊既潔侍者肅玉觴進咸穆穆饗嘉慶歆德馨祚有晉暨群生溢九壤格天庭保萬壽延億

齡

右晉祭地

宋書禮志宋武帝永初二年親祀南北郊

少帝本紀永初三年九月司空羡之尚書令亮等奏高祖武皇帝宜配天郊至於地祇之配雖禮無明文先代舊章每所因循魏晉故典足為前式謂武敬皇后宜配北郊明年孟春有事於二郊請宣攝内外詳依舊典詔可

通典孝武帝大明三年移北郊于鍾山北道西與南郊相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

宋書禮志北郊齋夕牲進熟及乘輿百官到壇三獻悉如南郊之禮惟事訖太祝令牲玉饌物詣埳置牲上訖又以一牲覆其上治禮舉手曰可霾二十人俱時下土填埳欲半博士仰白事畢帝出

右宋祭地

南齊書禮志齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無配詔可用王儉議

武帝永明二年祠部郎中蔡履議漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂太學博士王祐議正月上辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊兼博士劉蔓議若依漢書五供便應先祭北郊然後明堂則是地先天食所未可也兼太常丞蔡仲熊議魏高堂隆表九日南郊十

日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是審於時
定制尚書陸澄議明堂用日宜依古在北郊後漢唯南
郊備大駕自北郊以下車駕十省其二尚書王儉議春
秋感精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之
先漢魏北郊亦有親奉太常顧和秉議令宜親祀北郊
明年正月上辛祀昊天次辛瘞后土後辛祀明堂御並
親奉詔可

武帝本紀永明三年春二月辛丑車駕祀北郊

齊書樂志北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顔延之享地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭並與南郊同迎送神昭夏登歌異

迎地神奏昭夏之樂　謝朓

詔禮崇營敬享元時靈正丹帷月肅紫墀展薦登華風縣凝鏘神惟戾止鬱葆遥

莊昭望嵗芬環游辰太穆哉尚禮横光秉譪

皇帝升壇登歌　佇靈敬享禋肅彞文縣動聲儀薦

絜牲芬陰祇以貺昭司式慶九服熈虔六農祥正

皇帝初獻奏地德凱容之樂　繕方丘端國陰掩珪

晷仰靈心詔原委遍丘林八禮獻物樂薦音此下除二十二句餘皆類辭

次奏昭德凱容之樂　慶圖濬邈蘊祥祕瑤俔天炳

月嬪光紫霄邦化靈懋閫則風調儷德方儀徽載以

昭

送神奏昭夏之樂　薦神升享序槸掩玉俎停金奏寳斾轉旒駕旋溢素景鬱紫躔靈心顧留宸睠洽外瀛瑞中縣

瘞埋奏隷幽之樂　后皇嘉慶定祇元畤承帝休圖祇敷靈祉簉冪周序軒朱凝會牲幣芬壇精明佇蓋調川瑞昌警岳祥泰

右齊祭地

隋書禮儀志梁武帝制北郊為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壝再重與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后土之神於其上以德后配禮以黄琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽山錢塘江四望皆從祀太史設埋次於壬地焉

通典省除四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑重遂省四望座

松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之

禮

梁書武帝本紀天監四年何佟之云周禮地曰祇令地不稱祇地攢宜題曰后地座又北郊用上和香以地於人親宜加雜馥並從之

五年明山賓稱周以五月祭地殷以六月祭地夏以七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正皆以始祖配饗詔依議

隋書音樂志梁北郊迎神諴雅一曲三言　地德普崑

丘峻揚羽翟鼓應幰出尊祇展誠信招海瀆羅岳鎮

惟福祉咸昭晉

送神誠雅一曲四言 詞同南郊

皇帝初獻奏登歌二曲四言　方壇既埳地祇已出

盛典弗愆羣望咸秩乃升乃獻敬成禮卒靈降無兆

神饗載謐允矣嘉祚其升如日　至哉坤元實惟厚

載躬茲奠饗誠交顯晦或升或降搖珠動佩德表成

物慶流皇代純嘏不愆祺福是賚

右梁祭地

通典陳武帝受禪亦以閏歲正月上辛用特牛一祀地于北郊以皇妣昭后配

陳書高祖本紀永定二年春正月乙巳輿駕親祀北郊

文帝本紀天嘉元年春正月辛未車駕親祀北郊　三年春正月辛酉輿駕親祀北郊　五年春正月辛巳輿駕親祀北郊

隋書禮儀志文帝天嘉中北郊改以德皇帝配

光大中以昭后配北郊

宣帝本紀太建三年春正月辛未親祀北郊　七年春正月辛巳親祀北郊　九年春正月辛卯輿駕親祀北郊

通典宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

右陳祭地

魏書太祖本紀天興三年春正月癸亥有事於北郊分

命諸官循行州郡觀民風俗察舉不法賜羣臣布帛各有差

禮志天興三年正月癸亥瘞地于北郊以神元竇皇后配五岳名山在中壝内四瀆大川於外壝内后土神元后牲共用元牲一玉用兩珪幣用束帛五岳等用牛一祭畢瘞牲體右於壇之北亥地從陰也乙丑赦京師畿内五歲刑以下其後夏至祭地于方澤用牲帛之屬與二郊同

高祖本紀太和十三年五月庚戌車駕有事于方澤十八年二月己丑行幸河陰規建方澤之所　二十年五月丙戌初營方澤于河陰丁亥車駕有事于方澤

蕙田案北魏方丘歌辭見圜丘門

右北魏祭地

隋書禮儀志北齊方澤三年一祭謂之禘祀為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步營壍廣一十

二尺深一丈四面各通一門又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺以黄琮束帛夏至之日禘崑崙皇地祇於其上以武明皇后配其神州之神社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山澤山嵩岳霍岳衡鎮荆山内方山大别山敷淺原山桐柏山陪尾山華岳泰岳鎮積石山龍門山江山岐山荆山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山岷山武功山太白山恒

岳醫無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山閼山方山茍山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊水漾水汚水河水西海黑水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沲水衛水洹水延水並從祀其神州位在青陛之北甲寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並内壝之内内向各如其方合用牲十二儀同圜丘其後諸儒定禮北郊歲一祀皆以正月

上辛

北齊書武成帝本紀河清二年春正月丁丑以武明皇后配祭北郊

隋書禮儀志後齊北郊爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各用黄牲一儀瘞如北郊

右北齊祭地

周書孝閔帝本紀元年春正月辛丑即皇帝位癸卯祀

方丘

明帝本紀元年九月甲子即天王位冬十月丙戌祠方丘

武帝本紀保定元年春正月壬子祀方丘

天和二年春正月丁亥初立郊丘壇壝制度

隋書禮儀志周方丘在國陰六里之郊丘一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階尺一級其壝八面徑百二十步內壝半之　神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壝如方丘　北郊方丘以

神農配后地之祇神州則以獻后莫那配焉　用牲祭皇地祇以其方色

通典莫那周明帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

周書武帝本紀建德六年夏五月己丑祀方丘

宣帝本紀宣政元年六月皇太子即皇帝位秋七月戊申祀方丘

右周祭地

隋書禮儀志高祖受命議定祀典為方丘於宮城之北

十四里丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇於其上以太祖配神州迎州兾州戎州拾州柱州營州咸州揚州其九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黄犢二神州九州神座於第二等八陛之間神州東南方迎州南方兾州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方揚州東方各用方色犢一九州山海以下各依方面八陛之間其兾州山林川澤丘陵墳衍於壇

之南少西加羊豕各九北郊孟冬祭神州之神以太祖武元皇帝配牲用犢二

高祖本紀開皇三年夏五月辛酉有事於方澤

禮儀志煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

文獻通考北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

隋書音樂志方丘歌辭四首

迎神奏昭夏辭　柔功暢陰德昭陳瘞典盛元郊篚冪清㽚豋馥皇情虔具寮肅笙頌合鼓鼗會出桂旗

乜孔蓋敬如在肅有承神胥樂慶福膺

奠玉帛登歌　道惟生育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香貴誠尚質敬洽義彰神祚惟永帝業增昌

皇地祇歌辭奏諴夏辭　厚載垂德崑丘主神陰壇吉禮北至良辰鑒水呈潔牲栗表純樽壺夕視幣玉朝陳羣望咸秩精靈畢臻祚流于國祉被于人

送神歌辭奏昭夏辭　奠既徹獻已周竦靈駕遊遠

遊洞四極帀九縣慶方流社恒遍埋玉氣掩牲芬晰

神理顯國文

方澤歌辭

降神奏昭夏　報功陰澤展禮元郊平宗鎮瑞方鼎升庖調歌絲竹縮酒江茅聲舒鍾鼓器質陶匏列耀秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容衛雲飾山罍蘭浮

汎齋日至之禮歆茲大祭

奠玉奏昭夏　曰若厚載欽明方澤敢以敬恭陳之

玉帛德包含養功藏靈迹斯箱既千子孫則百

初獻奏登歌辭舞辭同

圜丘

陛琮為八方牲牷蕩滌蕭合馨香和鑾戾止振鷺來翔威儀簡簡鐘鼓喤喤聲和孤竹韻入空桑封中雲氣坎上神光下元之主功深蓋藏

質明孝敬求陰順陽壇有四

望坎位奏皇夏 司筵撤席掌禮移次廻顧封壇恭臨坎位瘞玉埋俎藏芬歛氣是曰就幽成斯地意

右隋祭地

舊唐書禮儀志武德初定令每歲夏至祭皇地祇于方丘亦以景帝配其壇在宮城之北十四里壇制再成下成方十丈上成五丈每祀則地祇及配帝設位于壇上神州及五嶽四鎮四瀆四海五方山林川澤丘陵墳衍原隰並皆從祀神州在壇之第二等五嶽以下三十七座在壇下外壝之内丘陵等三十座在壝外其牲地祇及配帝用犢三神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五

孟冬祭神州于北郊景帝配牲用黝犢二

蕙田案夏至祭方丘至唐乃合於禮然神州之祭尚仍襲鄭注之謬也

通典太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房𤣥齡與禮官議以為禮有益於人則祀之神州者國之所托餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

舊唐書音樂志夏至祭皇地祇于方丘樂章八首貞觀中褚亮等作

迎神用豫和　萬物資以化交泰屬昇平易從業惟簡得一道斯寧具儀光玉帛送舞變咸英黍稷良非貴明德信惟馨

皇帝行用太和詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　至矣坤德皇哉地祇開元統紐合大承規九宮肅列六典相儀永言配命長保無虧

迎俎用雍和　柔而能方直而能敬厚德以載大亨

以正有滌斯牲布聲斯盛介茲景福祚我休慶

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圜丘

送文舞出迎武舞入用舒和　玉幣牲牷分薦享羽旄干戚遞成容一德惟寧兩儀泰三才保合四時邕

武舞用凱安詞同冬至圜丘

送神用順和　陰祇叶贊厚載方貞牲幣具舉簫管備成其豐惟肅其德惟明神之聽矣式鑒虔誠

祭神州樂章二首太樂舊有此詞不詳所起

迎神　黄輿厚載赤寰歸德含育九區保安萬國誠
敬不怠禋祀有則樂以迎神其儀不忒

送神　神州陰祀洪恩廣濟草樹霑和飛沉沐惠禮
修鼎俎奠歆瑶幣送樂有章靈軒其逝

祭神州于北郊樂八章 貞觀中褚亮作

迎神用順和 詞同夏至方丘　皇帝行用太和 詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　大矣坤儀至哉神縣包含日
域牢籠月竁露潔三清風調六變皇祇届止式歆恭

薦
迎俎用雍和　泰折嚴享陰郊展敬禮以導神樂以
和牲黝牲在列黄琮俯瘞九土既平萬邦貽慶
皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圜丘
送文舞出迎武舞入用舒和　神道降祥和庶品靈
心載德厚羣生水土既調三極泰文武畢備九區平
武舞用凱安詞同冬至圜丘　送神用順和詞同冬至圜丘
高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘在祭地之外别有神州謂之北郊分地為二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

唐書蕭德言傳方丘既祭地又祭神州北郊皆不載經請止一祠詔曰可

蕙田案鄭氏神州之謬至是乃破

文獻通考乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水安置

奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正
月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月
皆無指據武德來禮令即用十月為是陰用事故于
此時祭之請依舊十月致祭從之
藨田案是時圜丘五方明堂感帝神州皆以
高祖太宗並配則天垂拱元年郊丘諸祠以
高祖太宗高宗並配開元十一年以高祖配
而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖

宗之配始定不復改矣

武后天册萬歲元年親享南郊合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

蕙田案賈曾表議詳見圜丘條下

唐書睿宗本紀先天元年夏五月戊寅有事于北郊辛巳大赦改元曰延和賜内外官陪禮者勲一轉民酺五日

舊唐書音樂志睿宗太極元年祭皇地祇于方丘樂章

八首
不詳撰者

迎神用順和黃鍾宮三變太簇角一變姑洗徵一變南呂羽一變　坤厚載物德柔垂祉九域咸雍四溟為紀敬因良節虔修陰祀廣樂式張靈其降止

金奏新加太簇宮　坤元至德品物資生神凝博厚道叶高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寳斯成

皇帝行用太和詞同貞觀冬至圜丘黃鍾宮　登歌奠玉帛用肅和詞同貞觀太廟肅和應鍾均之夾則　迎俎及酌獻用雍和詞同貞觀太廟

雍和　送文舞出迎武舞入用舒和詞同皇帝朝羣臣舒和　武舞用凱安詞同貞觀冬至圜丘　送神用順和林鍾宮　樂備金石禮光樽俎大享爰終洪休是舉雨零感節雲飛應序應綏載辭皇靈具舉

唐書玄宗本紀開元十一年二月壬子如汾陰祀后土

文獻通考開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祀此禮久闕歷代莫能行之願陛下紹斯墜典以為

三農祈穀此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土于汾陰脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甎長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兔見于壇側舊祠堂為婦人素像則天時移河西梁山神素像就祠中配焉至十一年有司遷梁山神像于祠外之別室焉蕭以中書令張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為禮儀使

舊唐書玄宗本紀開元二十年九月乙巳中書令蕭嵩等奏上開元新禮十一月庚申祀后土于脽上大赦天

下

唐書玄宗本紀開元二十年十一月庚申如汾陰祠后

土

文獻通考開元二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祠后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后土于脽上其文曰恭唯坤元道昭品物

廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所上自為文

舊唐書音樂志玄宗開元十一年祭皇地祇于汾陰樂章十一首

迎神用順和林鍾宫以下各再變黄門侍郎韓思復作　太樂和暢

殷薦明神一降通感八變必臻有求斯應無德不親

降靈載止休徵萬人　太蔟角中書侍郎盧從愿作　坤元載物陽樂發生播殖資始品彙咸亨列俎棊布方壇砥平神歆禋祀后德惟明　姑洗徵司勲郎中劉晃作　大君出震有事郊禋齋式既肅馨香畢陳樂和禮備候暖風春恭惟降福實賴明神　南呂羽禮部侍郎韓休作　於穆濬哲維清緝熙肅事昭配永言孝思滌濯靜嘉馨香在兹神之聽之用受福釐

皇帝行用太和黄鍾宮吏部尚書王晙作　於穆聖皇六葉

重光太原刻頌后土疏揚寶鼎陳符歆雲降祥禮樂備矣降福穰穰

登歌奠玉帛用肅和蕤賓均之夾鍾羽 刑部侍郎崔元暐作

聿修嚴配展事禋宗祥符寶鼎禮備黄琮祝詞以信明德惟聰介兹景福永永無窮

迎俎用雍和黄鍾均之南呂羽 徐州刺史賈曾作

蠲我饎潔我膋鄉有豆孔碩為羞既臧至誠無昧精意惟芳神其醉止欣欣樂康

酌獻飲福用壽和黃鍾宮禮部尚書蘇頲作 禮物斯備樂童乃陳誰其作主皇考聖真對越在天聖明佐神宵然汾上厚澤如春

送文舞出迎武舞入用舒和太簇宮太常少卿何鸞作 樂奏云闋禮章載虔禋宗于地昭假于天惟馨薦矣既醉歆焉神之降福永永萬年

武舞用凱安黃鍾均之林鍾徵主爵郎中蔣挺作 維嵗之吉維辰之良聖君紱冕肅事壇埸大禮已備大樂斯

張神其醉止降福無疆

送神用順和尚書右丞源光裕作方丘既膳嘉享載謐齊敬

畢誠陶匏貴質秀簋豐薦芳俎盈實永永福流其昇

如日

舊唐書禮儀志開元二十年蕭嵩為中書令改撰新禮

祀地一歲有二

開元禮祭地儀夏至日祭皇地祇于方丘壇上以高祖

神堯皇帝配座每座籩豆各十二簠簋㽅俎各一百七十二座祭神州地祇于

壇第一等籩豆各四餘如上也祭五岳四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘五陵五墳五衍五原五隰于內壝之外各依方所每座籩豆各一簠簋俎各一皆準舊禮為定立冬後祭神州地祇于北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋簠俎各一也舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭元云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮

爲定旣日地祇其樂合用函鍾之均八變

皇帝夏日至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並附

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次于外壝東門之外道北南

向攝事衛尉設祭官公卿以下次于東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公酅公於南壝之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方北方於介公酅公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向

皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北向東上其褒聖侯於文官三品之下攝事無御座以下至此儀設陳饌幔於內壝東門西門之外道北面南向壇上及神州東方南方之饌陳於東門外西向西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌前祭二日太樂令設宮縣之樂於壇南內壝之外樹靈鼓於北縣之內道之左右餘如圜丘儀又為瘞埳於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前祭一日奉禮設御位攝事無御位於壇之東南西向設望瘞位於壇西南當瘞埳北向設祭官公卿位

於内壝東門之外道南分獻官於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇上正位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位於樂縣東北賛者二人在南差退俱西向北上設奉禮賛者位於瘞埳西南東向南上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北縣之間當壇北向設從祭之官三師位於縣南道東諸王位於三師之東俱北向西上介公酅公位於道西北向東上文官從一品以下九

品以上位於執事之南每等異位重行西向武官三品以下九品以上位於西方當文官每等異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重行北面西上西方北方於介公酅公西南重行北面東上設諸國客使位於内壝南門之外東方南方於諸州使人之東每國異位重行北面西上西方北方諸州使人之西每國異位重行北面東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆於東壝之外道南每等異位重行北面西

上三師位於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向介公酅公於道西東向皆北上文官從一品以下九品以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行北向西上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東南重行西面西方北方於介公酅公西南重行東面俱北上設諸國客位東方南方於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方於諸州使人之南每國異位重

行東面皆北上攝事無三師以下至此儀牲牓於東壝之外當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄牲一在南少退後廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設皇地祇酒尊於壇之上下太尊二著尊二犧尊二罍一在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山罍二在壇下皆於南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二罍一在壇上皆於皇地祇

酒尊之東北向西上孟冬北郊酒尊於神州酒尊之東如夏至之儀神州太尊二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山尊二山川林澤俱蜃尊二丘陵墳衍原隰俱概尊二凡尊各設於神座之左而右向神州以上之尊置於坫以下之尊俱藉以席皆加勺羃設爵於尊下孟冬儀壇上之尊置於坫壇下之尊藉以席設御洗及設玉幣之篚等並如圜丘儀孟冬祭同祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座於東方西向席以莞設

神州地祇神座於第一等東南方席以藁秸又設岳鎮海瀆以下之座於內壝之內各於其方皆有原隰丘陵墳衍之座又設中岳以下之座於壇之西南俱內向自神州以下六十八位席皆以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮服以衮冕餘如土辛圜丘儀孟冬

北郊同圜丘

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊以上孟冬同神州太尊實以沈齊五方岳鎮海瀆之山尊實以醍齊山川林澤之蜃尊實以沈齊丘陵以下之散尊實以清酒玄酒各實於諸齊之上尊禮神之玉皇地祇以黄琮其幣以黄配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以元孟冬同岳瀆以下之幣各從方色太官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如圜丘儀孟冬同駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱

就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅跪俛伏興還侍位五品以上從祭之官皆就壝外位攝事無駕至大次下儀大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於縣內武舞立於縣南道西謁者引司空入行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祝官通事舍人分引從祀羣官介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇

帝服衮冕孟冬神州大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寳陪從如式
博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進
大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監皇帝搢大圭執鎮
圭華蓋仗衛停於門外侍者從入謁者引禮部尚書太
常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請
行事並如圜丘儀攝事如圜丘攝事儀協律郎舉麾工鼓柷奏順
和之樂乃以林鍾為宫太蔟為角姑洗為徵南呂為羽
作文武之舞樂舞八成林鍾太蔟姑洗南呂皆再成偃麾戞敔樂止

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圜丘攝事則太尉奠玉帛下倣此登歌作肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇孟冬神州神座俯伏興及奠配座並如圜丘儀攝事同圜丘攝事儀

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘俎初入門奏雍和之樂以太蔟之均自後接神之樂用太蔟饌至陛樂止祝

史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南陛諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還尊所又進設岳鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘攝事如圜丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉臣名下倣此敢昭告於皇地祇乾道運行日

躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹祗瘞式表誠慤高祖神堯皇帝配神作主尚享太祝俯伏興孟冬神州云包含區夏載植羣生溥被域中賴兹厚德式遵彞典揀此元辰敬以玉帛犧齊粢盛庶品明獻厥誠備兹祗瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌泛齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神

座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝時唯夏至肅敬訓典用祗祭於皇地祇唯高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章（孟冬云皇曽祖太宗文武聖皇帝德被乾坤格于上下昭配之儀欽率舊章）謹以制帛犧齊粢盛庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座興還尊所皇帝

飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如圜丘儀唯皇地祇太尉亞獻酌醍齊時武舞作合六律六呂為異耳　初太尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥匏爵訖升自己陛詣酒尊所執尊者舉冪酌沈齊進奠於神州座前引降還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒尊所俱酌醍齊訖引獻官各進奠爵於諸方岳鎮海瀆首座餘皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒尊所酌沈齊獻山川林澤如岳鎮之儀訖又

引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒尊所俱酌清酒獻丘陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂並如圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌物置於埳諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從

瘞奉禮曰可瘞埳東西廂各六人寘土半埳太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀羣官諸方客使御史以下出並如圜丘儀其祝版燔於齋所

鑾駕還宮如圜丘儀

開元二十一年詔夏至日祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配

天寶五年詔皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫

大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉

蕙田案唐玄宗定開元禮後天寶元年改合祭天地於南郊終唐之世莫之或改故地祇之祭闕焉詳見圜丘門

册府元龜代宗大歷十二年秋八月增修北郊壇齋宮二十五間

唐文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宮請准祠列置一所可之

右唐祭地

五禮通考卷三十八

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷三十九

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣陳元熙

五禮通考卷三十九

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮三十九

方丘祭地

宋史禮志北郊宋初方丘在宮城之北十四里以夏至祭皇地祇别為壇於北郊以孟冬祭神州地祇建隆以來迭奉四祖崇配二壇

文獻通考宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇遂爲大祀南郊親祠昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭冬至圜丘　正月上辛祈穀　孟夏雩祀　季秋大享及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配方丘在宫城北十四里常以夏至祭皇地祇別爲壇於北郊以孟冬祭

神州地祇

真宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有坑塹及

車馬之迹又兩壝步數廹隘不合禮文望令改擇壇位及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可即徙壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祠禮

汾陰后土漢武帝元鼎中所立脽上祠宣帝元帝成帝後漢光武唐玄宗皆親祭是後曠其禮開寶九年徙廟稍南是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天

地仍詣祠告祭命禮官考定衣冠制度令有司調製

遣奉上

宋史樂志景德祀皇地祇三首

降神靜安　至載厚德陟配天長沉潛剛克廣大無

疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安　於昭祀典政享坤儀備物咸秩

粢祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜

送神靜安　妙用無方倏來忽逝躡潔寅恭式終禋

瘞

宋史真宗本紀大中祥符三年六月庚戌河中府父老千餘人請祀后土不許七月辛丑文武官將校等三上表請祀汾陰后土八月丁未朔詔明年春有事於汾陰州府長吏勿以修貢助祭煩民戊申陳堯叟為祀汾陰經度制置使己酉王旦為祀汾陰大禮使王欽若為禮儀使庚戌詔汾陰路禁弋獵不得侵占民田如東封之制

文獻通考有司定制玉册金玉匱匵度廟庭擇地為埳中置石匱匵方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三闊一寸深五分繫繩處刻深四寸方三寸五分容天下同文寶侯祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封磩之制皇帝省視訖加葢其上封固為小壇廣厚五尺從之九月經度制置使詣脽上築壇如方丘之制廟北古雙柏旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽

若言準儀注祀畢太尉封玉册於廟庭石匱百官班
於庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視
大中祥符四年春正月辛巳詔執事汾陰懈怠者罪勿
原乙酉習祀后土儀丁亥將祀汾陰謁啟聖院太宗神
御殿普安院元德皇后聖容二月辛酉祀后土地祇是
夜月重輪還奉祇宫紫氣四塞
文獻通考四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰
至奉祇宫戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北

瞰龍門自宮至脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗帟幕照耀郊次眺覽久之巳未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設燎火其光如晝盤道紆曲周以黃麾仗至壇次服衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是脽上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見唯太角光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登

歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登郊丘亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑服之患又農事方興耕民懽忻相屬三月駐蹕西京四年詔脽上后土廟宜上額為太寧正殿

文獻通考慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一白其後禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西

四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加羊豕各五諫官司馬光奏告大行諡號於圜丘而皇地祇止於望告下同䉛食失尊卑之序下禮院定非次祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣内臣降香春秋朝陵諸祠祈解亦然

宋史樂志景祐夏至祀皇地祇二首

太祖奠幣恭安　赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬

國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨

酌獻英安　丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠

禹有煜炎精大昌聖祚酌鬯祈年永錫繁祜

文獻通考慶歷用羊豕各五正配山罍簠簋二皇祐定

壇高三尺廣四十八步四出陛

宋史樂志熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安　貽靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽舒齊明薦享百福其儲庶其來止風馬雲車

升降靖安　有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆收躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣登安　純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以奠休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羨

太祖肇安　於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之升告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承

司徒奉俎承安　我修祀事于何致誠罔敢怠佚視兹碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明酌獻和安　猗嗟富媪博厚含弘發榮敷秀動植兹豐爰酌兹酒肸蠁交通衆祥萃止垂祜無窮

太祖侑安　光大含弘坤元之力海宇咸寧列祖之德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則

飲福禔安　載登壇陛載酌尊彝牲酒嘉止福禄純熙其福惟何萬物咸宜其禄惟何永承神禧

送文舞迎武舞威安　雍雍肅肅建我采旄舞以玉戚不吳不敖其將其肆脾𦟄嘉肴何以侑樂鐘鼓管籥

亞終獻儀安　折俎在籩截羨在豆何以酌之酒醴是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之永爾康阜

徹豆豐安　曳我黼黻履舄接武鏘我珩璜降升圜圜其將徹兮既曰不侮其終徹兮恭飲惟主

送神阜安　神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔

勅神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寧安八變　坤元之德光大無疆一氣交感百物阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長

升降正安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以炰以烹馨香蠲潔品物惟精錫之純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安　進旅退旅載揚干揚不愆于儀容服有章式綏式侑神保是聽鼓之舞之神永安寧

送神迎安　物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯薦神鑒孔昭蕃禧錫羨回馭飄然邈不可見

宋史禮志神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古者祀天於地上之圜丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北其牲幣禮樂亦皆不同所以順陰陽因高下

而事之以其類也由漢以來乃有夫婦共牢合祭天地之說殆非所謂求神以類之意本朝親祀上帝即設皇地祇位稽之典禮有所未合遂詔定更改以聞於是陳襄王存李清臣張璪黄履陸佃何洵直楊完等議或以當郊之歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或以圜丘之旁别營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親祭改用十月或欲親郊圜丘之歲夏至日遣上公攝事於方丘議久未決

三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜即郊祀之歳於夏至之日盛禮容具樂舞遣冡宰攝事雖未能皆當於禮庶先王之遺意猶存焉於是禮官請如璪議設宮架樂文武二舞改製樂章用竹册匏爵增配帝犢及捧俎分獻官廣壇壝齋宫修定儀注上之既而曽肇言今冬至若罷合祭而夏至又以有司攝事則不復有親祭地祇之時於父天母

地之義若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮

躬欵北郊以存事地之義

曾肇傳弟肇字子開同知太常禮院太常自秦以來

禮文殘闕先儒各有臆説無所稽據肇在職多所釐

正親祀皇地祇於北郊葢自肇發之異端莫能奪其

議

四年四月乃詔親祀北郊並以南郊之儀有故不行即

以上公攝事

六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改舜名及不備官其籩豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設

皇地祇位

黄履傳改崇政殿說書兼知諫院神宗嘗詢天地合祭是非對曰國朝之制冬至祭天圜丘夏至祭地方澤每歲行之皆合於古猶以有司攝事未足以盡於是三歲一郊而親行之所謂因時制宜者也雖施之

方今為不可易惟合祭之非在所當正然今日禮文之失非獨此也願勑有司正羣祠為一代損益之制

詔置局詳定命簡董之北郊之議遂定

哲宗初立未遑親祠有司攝事如元豐儀

元祐五年夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祀之典此大缺禮也望博詔儒臣講求典故明正祀

典為萬世法禮部尚書趙彦若請依元豐所定郊祀之歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議禮部郎中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百神復詔尚書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議於是翰林學士顧臨等八人請合祭如故事竢將來親祠北郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地示之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮等二十二人皆主北郊之

議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭彭汝礪曾肇復上疏論合祭之非文多不載

九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於祖宗之制未覩其可范百祿以圜丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言先帝因禮文所建議遂令諸儒定北郊祀地之禮然

未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而獨不設地示位恐亦未安況祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜為勉行權制俟北郊議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言為是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事唯三歲一親郊則先享清廟冬至合祭天地於圜丘元豐間有司援周制以合祭不應古義

先帝乃詔定親祀北郊之儀未之及行是歳郊祀不設
皇地示位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之
始其冬至日南郊宜依熈寧十年故事設皇地示位以
嚴並況之儀厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月
之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞十一月冬至親祠
南郊遂合祭天地而詔罷飲福宴
七年帝初郊合祭地祇于圜丘
八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議令禮官集議以聞

已而下詔依元祐七年故事合祭天地于南郊仍罷集議

文獻通考紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黄履謂南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位同席共牢迨先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣章惇曰北郊歲謂之社黄履曰郊者交於神明之義所以天地

皆稱郊社者土之神耳豈有祭大祇亦可謂之社乎乃以履奏送禮部太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷合祭禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祀北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝

親祀之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以
行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循
祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御
史井亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗
舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權
宜亦難輕罷太常博士傅楫以事天地不可以暑暍廢
大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常
少卿黄裳請用十月親祭皇地祇於北郊吏部侍郎豐

稷請於夏至前三日皇帝致齋於文徳殿遣官奏告太
廟至日五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宫不甚炎
溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽
謂北郊之禮主於事地而太廟景靈宫自可差官攝事
皇帝致齋於文徳殿前事一日夙興至郊外齋宫次日
五鼓行事質明禮畢還内則是乘輿宿外不過一日無
憚暑之虞於理為可户部尚書蔡京禮部尚書林希翰
林學士蔡卞御史中丞黄履工部侍郎吳安持秘書少

監晁端彦侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黄慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祀北郊其親祠北郊之歲更不親祀南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應縁祀事儀物及壇壝道路帷宫等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祀終帝世未克舉云

權禮部侍郎黄裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬

六十一人明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人今親祠北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減頰文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿

又言南郊朝祭服皆以羅綾為之今北郊盛暑之月難用祫服謹案月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依袞冕制度改用單衣從之

宋史哲宗本紀紹聖三年春正月戊午詔罷合祭間因

大禮之歲夏至日躬祭地祇於北郊六月乙酉立北郊齋宫於瑞聖園

元符元年春正月甲戌幸瑞聖園觀北郊齋宫

文獻通考元符元年帝幸瑞聖園觀新城北郊齋宫故事郊宫悉設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣

徽宗崇寧元年禮部尚書黄裳言南郊壇十二龕壝中

布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目别以四方寘於成壝而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而何者來格今兹講行北郊大禮尚未論著是為闕典乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從祀者詳具以聞列於成壝從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水於北其神玄寘地二與天七合而生火於南其神祝融

天三與地八合而生木於東其神句芒地四與天九合而生金於西其神蓐收天五與地十合而生土於中其神后土葢地秉陰氣播五行於四時常有帝以為之主必有神以為之佐也五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而遺大也神宗皇帝嘗詔地祇之祭以五行之神從享以五人神配然尚立岳鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成

又云地示之祭先儒之說有二或繫於神州皆有所經見唯爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北位神州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州於從享之位又言三

代而上山川之神有望秩之祭故五岳之秩視三公四瀆之秩視諸侯五岳不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五岳而王四瀆切唯天莫尊於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五岳帝次之神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然則五岳帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於第一成並從之

蕙田案五行之帝即五行之神陳暘二之非

是崑崙神州既知其不經而又曰有其舉之莫敢廢也亦依違之見帝五岳而王四瀆尤

非是

宋書禮志政和三年詔禮制局議方壇制度是歲新壇成初元豐三年七月詔改北郊圜壇為方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尚書侍郎黄裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初

所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並為方壇壇之外為坎詔止改圜壇為方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再為詳定指畫興築至是禮制局言方壇舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圓壇既則象於乾則方壇當效法於坤今議方壇定為再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六

六之數以坤用六故也為四陛陛為級一百四十有四
所謂坤之策百四十有四者也為再壝壝二十有四步
取坤之策二十有四也成與壝俱再則兩地之義也齋
宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東
門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南內大殿門
曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰
受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓為定式
其神位崇寧初禮部員外郎陳暘言五行於四時有帝

以爲之主必有神以爲之佐今五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成天莫尊於上帝而五帝次之地莫尊於大祇而岳帝次之今尚與四鎮海瀆並列請升之於第一成至是議禮局上新儀皇地祇位於壇上北方南向席以槀秸太祖皇帝位於壇上東方西向席以蒲越木神勾芒東岳於壇第一龕東鎮海瀆於第二龕東山林川澤於壇下東丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在卯階之北以南為上神州地

祇火神祝融南岳於壇第一龕南鎮海瀆於第二龕南山林川澤於壇下南丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在午階之東以西為上土神后土中岳於壇第一龕中鎮於第二龕中山林川澤於壇下中丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在午階之西以西為上金神蓐收西岳於壇第一龕西鎮海瀆於第二龕崑崙西山林川澤於壇下西丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在酉階之南以北為上水神玄冥北岳於壇第一龕北鎮海瀆於第二龕北

山林川澤於壇下北丘陵墳衍原隰於內壝之內皆在子階之西以東為上神州地祇席以槀秸餘以莞席皆內向其餘並如元豐儀壇壝之制其位版之制皇地祇位板長二尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書徽號以黃色取黃琮之義皆以金飾配位板各如天地之制又言大禮格皇地祇玉用黃琮神州地祇五岳以兩圭有邸今請二者並施於皇地祇求神以黃琮薦獻以兩圭有邸神州惟用圭邸餘不

用玉琮之制當用坤數宜廣六寸為八方而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同牲幣如之又言常祭地祇配位各用冰鑑一今親祀盛暑請增正配及從祀位冰鑑四十一並從之

文獻通考政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞

宋史徽宗本紀政和四年夏五月丙戌始祭地于方澤以太祖配降德音於天下

禮志政和四年五月夏至親祭地於方澤以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為終獻皇帝散齋七日於别殿致齋七日於内殿一日於齋宫前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並於郊祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四

陸佃傳徽宗欲親祀北郊大臣以為盛暑不可徽宗

意甚確朝退皆曰上不以為勞當遂行之李清臣不
以為然佃曰元豐非合祭而是北郊公之議也今反
以為不可耶清臣乃止
文獻通考四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤
以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵
武告於永泰陵詔以其日為景貺節故事大禮御札皆
前期六月乃降六年冬祀夏祭始同一札五使亦同日
命之遂為定制前期皇帝散齋七日於別殿致齋七日

於內殿一日於齋宫舊儀侍從官設次青城內餘就草塲今聽於青城附近官舍設次日給食錢更不具食　祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次於外壝西門之內道北南向小次於第二成子階之西東向設皇帝褥位於小次前東向設文武侍臣次於大次前陪祀行事官宗室及有司次於外壝南門之外設饌幔於內壝東西門之外閞瘞坎於壇子階之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟陳登歌之樂於壇上稍北南向設宫架於壇北內壝之外立舞表於酇綴之間祭前一

日大史設皇地祇位於壇上南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向席以蒲越神州地祇位於第二成午階席以藁秸五官神岳鎮海瀆各以其方設位於第二成山林川澤丘陵墳衍原隰各以其方設位於壇下內壝之內皆席以莞內向奉禮郎禮直官設皇帝位版於第二成子階之西東向飲福位於壇上皇地祇神位東北南向望瘞位於瘞坎之南北向設燎火於望瘞位之西北向司尊彝帥其屬設玉幣篚於酌尊所又

設籩豆簠簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱為三行俎一在籩前二在豆右為二重登一在籩豆間血槃一在登之前簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右又設尊罍之位每位太尊三著尊二犧尊象尊壺尊山尊各一尊皆有罍以東為上尊南罍北又設篚一於第二成子階之北實以槃匜巾爵坫二於正配尊罍之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前又設象尊二壺尊二在壇下子階之西俱南向東上皆加杓冪並實

水又設第二成從祀每位皆左十籩右十豆俱爲三行
俎二在籩豆前登一槃一神州地祇五官神用在籩豆閒簠一簋
一在籩豆外簠在左簋在右爵一置於俎上內壝神位
每位皆左二籩右二豆俎一在神位前爵一次之簠一
簋一在爵之前簠在左簋在右登一在籩豆之閒又設
尊罍之位二成每方各犧尊二山尊二壇下每方設蜃
尊二散尊二在神位之左蜃尊散尊外餘皆有罍副之
凡尊罍皆加勺冪又設正配位籩豆簠簋俎斗鼎各一

於饌幔之内太府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黄琮幣以黄配帝幣亦如之神州帝祇玉以兩圭有邸幣以黑五行五官五方岳鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀尊彝籩豆簠簋之類習用前代無所考正上遠稽三代作郊廟社稷之器至是舉而用之粲然大備手詔具親祀圜壇前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黄令進玉輅於宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宫明禋殿前迴輅南

向左輔奏請降輅乗輿入齋殿侍衛如常儀祭日皇帝服通天冠絳紗袍乗輿至大次禮儀使等分立大次前有司奏請行事皇帝服衮冕以出禮儀使等前導至中壝門外殿中監跪進大圭皇帝執以入宫架儀安之樂作至午階樂止登歌樂作至第二成版位東向立樂止禮儀使奏請有司謹具請行事宫架作寧安之樂廣生儲祐之舞八成止皇帝再拜禮儀使奏請搢大圭盥手登歌樂作帨手訖執大圭至壇樂止登歌嘉安之樂作

殿中監進鎮圭皇帝搢大圭執鎮圭詣皇地祇神位前
南向跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興搢圭禮儀使奏
請受玉幣奠訖俛伏興再拜樂止恭安樂作詣太祖皇
帝神位前西向奠圭幣如前儀禮儀使前導皇帝還版
位登歌樂作至位東向立樂止禮部戸部尚書以下奉
饌俎宫架豐安之樂作奉奠訖樂止皇帝再詣罍洗搢
大圭盥手登歌樂作悅手洗爵拭爵訖執大圭至壇上
樂止登歌光安之樂作詣皇地祇神位前搢大圭跪執

爵祭酒三奠爵訖執圭俯伏興樂止太祝讀册皇帝再拜訖登歌英安之樂作詣太祖皇帝神位前如前儀皇帝還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小次登歌樂作殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進宮架文安之樂作舞者立定樂止亞獻盥帨訖作降安之樂摩戟凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣飲福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受摶黍豆既奠再受爵

飲福訖奠爵執圭俯伏興再拜樂止皇帝還版位如前
儀禮部戶部尚書徹俎豆登歌成安之樂作卒徹樂止
禮部尚書等降復位禮直官曰賜胙行事陪祀官再拜
宮架寧安之樂作一成止皇帝詣望瘞位登歌樂作降
自子階樂止宮架樂作至位北向立樂止禮直官曰可
瘞舉爟火瘞半坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂作皇帝出
中壝門殿中監受大圭皇帝至大次樂止有司奏解嚴
皇帝常服乘大輦還齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官

稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司放仗還

內如常儀

宣和二年五月丁巳祭地於方澤　五年五月癸酉祭

地於方澤

宋史徽宗本紀政和七年五月己丑如玉清和陽宮上

承天效法厚德光大后土皇地祇徽號寶册辛丑祭地

於方澤降德音於諸路

文獻通考馬氏曰北郊之議始於元豐初至元豐六

年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇於方澤葢自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊唯元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂廢地祇之祀矣夫本以合祭為非禮分祭為禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年葢病其非禮而反至於廢禮以為不當並祀於圜丘而終不能親祀於方澤則固不若一遵祖宗之

法三歲並祀南郊之為愈也要之周禮冬至圜丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞費賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祭天是欲以二祀併祭一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圜丘之祀是以二祀分在二

時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損畧而賞賚則五季姑息之獘政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃為至論但恐當時方倡豐豫之說縻費未必能省所以中興之後國勢倥偬則不復能遵而行之也

蕙田案馬氏之論極中時獘至以為不如並祀南郊之為愈乃有激之詞非篤論也

文獻通考高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日至祭
皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位尊爵籩豆各一
實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以
太宗皇帝配於天慶觀望祭
宋史禮志紹興二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依
祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地祇設位於壇之北
方南向政和四年禮局議設於南方北向令北面望祭
北向為難且於經無據請仍南向從之

文獻通考太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係於行在錢湖門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三獻官依儀初獻係差宰職亞獻禮部尚書侍郎有故或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿及禮部郎官有故或闕差兆司官次輪別曹郎官合用禮料牲牢羊一口豕一口籩二十有六菱二芡二栗二鹿脯二乾棗濕棗乾桃濕桃乾䕩榛栗實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐糗餌粉餈簠八稻粱各四登一大羮槃一毛血簋八黍稷各四豆二十有六酏食糝食芹兔醢深蒲醓醢二菭菹鴈醢

笋魚醢二葵蠃醢脾析蠯醢大蛤蜄醢豚拍韭昌本菁鹿臡茆麋臡二　俎八羊腥七獻豕腥七體羊熟十一豕熟十一羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥膚豕熟膚　尊罍共二十有四著尊二一實玄酒明水一實盎齊太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒以上各加罍二隻係實明水

紹興祀皇地祇十五首

迎神寧安函鍾為宮　至哉厚德物生是資直方維則翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不答神之格思

太蔟為角　蕆事方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷肸蠁來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

姑洗為徵　至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八埏日北多暑祀儀吉蠲式昭毋事敢告恭虔

南吕為羽　蕆事方丘情文孔時名山大澤侑祭無遺牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁禧

盥洗正安　於穆盛禮肅肅在宫歲事有初直于東榮滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享義克誠

升殿正安　景風應時聿嚴毖祀用事方丘鏘鏘濟

濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安　坤元博厚對越天明辰事方澤

神惟顧馨嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安　毖祀泰折柔祇是承於赫藝祖

道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠

捧豆豐安　玉答靈貺蕆事方丘豆登在列登俎斯

儔牲牷告具寅畏彌周柔祇昭格颷至雲流

正位酌獻光安　祇事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載嚴圭瓚清明内融嘉旨外粲介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻英安　皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇萬彙允殖保兹嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極

文舞退武舞進正安　於穆媪神娭德彼天我修毖祀以莫不虔肆陳特夏干羽相宣靈其來游降福綿綿

亞終獻文安　禮有祈報國惟典常籩豆豐潔降升

齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康

徹豆娛安　承天效法其道貴誠牲羞黄犢薦德之馨芳俎告畢禮備樂盈既靜既安庶物露生

送神寧安　至厚至深其動也剛精神默道或出其藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

降神靜安　膴膴郊原茫茫寓縣畫野分疆禹功疏奠靈祇是臻豆籩祇薦幽贊皇圖視之不見

奠玉幣酌獻嘉安　肹蠁儲靈肅恭用幣鏘洋導和

洪休允契嘉氣雲蒸決于華裔式薦坤珍聿符明世

送神靜安 獻奠云畢純嘏祁祁威靈藏用邈矣何

之

蕙田案天地分合之議莫甚於宋詳載圜丘

門

右宋祭地

金史禮志金海陵天德以後始有南北郊之制北郊方

丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成為子午卯酉

四正陛方壝三周四面三門夏至日祭皇地祇於方丘

方丘儀注　齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位於尚書省初獻南面監祭御史位於西東向監禮博士位於東西向俱北上司徒亞終獻位於南北向次光祿卿太常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿丞郊社令太樂令良醞令廩犧令司尊彝次内壝内外分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立定次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五

月朞日夏至祭皇地祇於方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散齋二日宿於正寢治事如故齋禁並如郊祀守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀於祠所

陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次於外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕於內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服

其服守衛壝門每門二人太樂令帥其屬設登歌之樂於壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下為瘞坎在内壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸又設配位神座於東方西向席以蒲越又設神州地祇神座於壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官岳鎮海瀆二十九座於第二等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座於内壝之内又設丘陵墳衍

原隰三十座於内壝之外席皆以莞又設神位版各於座首子階之西水神玄冥北岳北鎮北海北瀆於壇之第二等北山北林北川北澤於内壝内北丘北陵北墳北衍北隰北原於内壝外皆各為一列以東為上卯陛之北木神勾芒東岳長白山東鎮東海東瀆於壇之第二等東山東林東川東澤於内壝内東丘東陵東墳東衍東原東隰於内壝外皆各為一列以南為上午陛之東神州地祇於壇之第一等火神祝融南岳南鎮南海南瀆

於壇之第二等南山南林南川南澤於内壝内南丘南
陵南墳南衍南原南隰於内壝外皆各為一列以西為
上午陛之西土神后土中岳中鎮於壇之第二等中山
中林中川中澤於内壝内中丘中陵中墳中衍中原中
隰於内壝外皆各為一列以南為上酉陛之南金神蓐
收西岳西鎮西海西瀆於壇之第二等崑崙西山西林
西川西澤於内壝内西丘西陵西墳西衍西原西隰於
内壝外皆各為一列以北為上其皇地祇及配位神州

地祇之座並禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重設其第二等以下設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位於夘陛之東稍北西向司徒位於夘陛之東道南西向太常卿光禄卿次之第一等分獻官司天監位於其東光禄丞郊社令大官令犧廩令位又在其東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位於内壝東門外道南每等異位重行俱西向北上設監祭御史二位一於壇下午陛之西南一於子陛之西北

俱東向設監禮博士二位一於壇下午陛之東南一於子陛之東北俱西向奉禮郎位於壇之東南西向恊律郎位於樂簴西北東向大樂令位於樂簴之間西向司尊彛位於酌尊所俱北向設望瘞位於坎之南北向又設牲牓位於内壝東門之外西向太祝祝史各位於牲後俱西向設省饌位於牲西太常卿光禄卿太官令位於牲北南向西上監祭監禮位在太常卿之西稍却西上廩犧令位於牲西南北向又陳禮饌於内壝東門之

外道北南向設省饌位於禮饌之南太常卿光祿卿太官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版於神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚於酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有十一豆俱為三行登三在籩豆間鉶三在登前簠一簋一各在鉶前又設尊罍之位皇地祇太尊二著尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺冪為酌尊所

又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陛之西配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州地祇位左八籩右八豆登一在籩豆間簠一簋一在登前爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一內壝之內外諸神每位籩一豆一簠簋俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坫第二等諸神每方山尊二內壝內每方蜃尊二內壝外每

方概尊二皆加勺冪又設正配位籩一豆一簠一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各於饌冪内又設二洗於壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西並有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各於其方道之左罍在洗左篚在洗右俱内向執爵篚者各於其後祭日丑前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上設神州地

祇座於第一等又設玉幣皇地祇玉以黄琮神州地祇玉以兩圭有邸皆置於匣正配位幣並以黄色神州地祇幣以玄色五神五官岳鎮海瀆之幣各從其方色皆陳於篚太祝取瘞玉加於幣上禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆籩豆三行以右為上豆三行以左為上其實並如郊祀登實以太羹鉶實以和羮又設從祭第一等神州地祇之饌籩豆三行以右為上豆三行以左為上其實並如郊祀登實以太羹簠實

以稷篚實以黍第二等每位左二籩栗在前鹿脯次之
右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎一
羊一豕内壝内外每位左籩一鹿脯右豆一鹿臡簠黍
簋稷俎以羊良醖令帥其屬入實酒尊皇地祇太尊為
上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊
象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實
以三酒配位著尊為上實以泛齊犧尊次之實以醴齊
象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊山罍為下實

以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚醖代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊内壝内蜃尊實以泛齊内壝外概尊實以三酒以上尊皆左以明水右以玄酒皆尚醖代之太常卿設燭於神座前

省牲器祭前一日午後八刻去壇二百歩禁止行者未後二刻郊祀令率其屬掃除壇之上下司尊彛與奉禮郎帥執事者以祭器入設於位郊社令陳玉幣於篚未後

三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光祿卿丞監禮監祭太官令等詣内壝東門外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧令諸太祝祝史以次牽牲詣厨所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置於饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯於盤

奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮案

視壇之上下乃撤去盞冪大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事官入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各就壇陛上下位次引監祭監禮案視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俯伏

興工鼓柷樂作坤寧之曲八成偃麾戛敔樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣於篚立於尊所諸位太祝亦各取玉幣立於尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜寧之曲搢笏跪太祝加玉於幣西向跪

以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俯伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏由卯陛詣神州地祇神座前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俯伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陛升唯不由午陛詣於首位神座奠幣如

上儀餘以次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆各由午陛升諸太祝迎於壇上進奠於正配位神座前太祝與祝史俱退立於尊所

進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二於神厨各在鑊右大官令帥進饌者詣厨以匕升牛羊豕自鑊實於各鼎牛羊豕各肩臂臑肫胳正脊一横脊一長脇一短脇一代脇一共五體並列冪之祝史以扃各對舉鼎有司執匕以從陳於饌幔内從祀之俎實以羊更

陳於饌幔内光祿卿實以籩豆簠簋籩實以粉餈豆實以糝食簠實以稷簋實以黍實訖去鼎之扃冪匕加於鼎大官令以匕升牛羊豕載於俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脇在中俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齋郎各奉皇地祇配位之饌升自卯陛諸太祝各迎於壇上司徒詣皇地祇神座前搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛伏興設籩於糗餌之前豆於醯醢之前簠簋在登前俎在籩前

次於卯陛奉配位之饌東向跪奠於神座前並如上儀各降自卯陛還位大官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛太祝迎於壇陛之道間奠於神座前左籩前訖樂止大官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻官詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏詣壇樂作升自卯陛至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉冪良

醞令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏
詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻
初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵三獻奠爵皆執事者受之以興執笏俯
伏興少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝太祝東向
跪讀祝訖俯伏興舉祝奠版於案再拜興次詣配位酌
尊所執事者以爵授初獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令
跪酌著尊之泛齊樂作太蔟宮保寧之曲初獻以爵授
執事者執笏詣配位神座前東向立搢笏跪執事者以

爵授初獻初獻執爵三奠酒於茅苴奠爵執笏俯伏興少退跪樂止讀祝訖樂作就拜興拜興降自卯陛讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵授執事者執笏升自卯陛詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒

於茅苴奠爵執笏俯伏興少退再拜次詣配位酌獻如
上儀唯酌犧尊為畢樂止降復位次引終獻詣盥洗位
盥手帨手洗爵拭爵以爵受執事者升壇正位酌犧尊
之盎齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮畢
降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位
搢笏盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州
地祇酌尊所搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵執事
者酌太尊之泛齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搢

笏跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒於茅苴奠爵俛伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首位神座前奠獻並如上儀祝史齋郎以次助奠訖各引還位諸獻既畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作豐寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望燎位樂作太蔟

宫肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉籩進詣神座前玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陛降壇北諸瘞物實於坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞東西六行實土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次出光禄卿以胙奉進監祭監禮展視其祝

版燔於齋方

樂志方丘樂歌

迎神鎮寧之曲林鍾宮再奏太蔟角再奏姑洗徵再奏南呂羽再奏辭同　至載坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極精誠皇皇靈睠永奠寰瀛

初獻盥洗太蔟宮肅寧之曲　禮有五經無先祭禮即時中虔惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫之純嘏

來歆愷悌

初獻升壇應鍾宮肅寧之曲　無疆之德至哉坤元沉潛剛克資生寳蕃方丘之儀惟敬無文神其來思時歆薦殷

初獻奠玉幣太簇宮億寧之曲　禮行方澤文物備舉惟皇地祇貽格來下奠瘞玉幣純誠内著神保是享陟降斯祐

司徒捧俎太簇宮豐寧之曲　四階秩儀壇于方澤

昭事皇祇即陰以墠潔祀于祊孔嘉且碩神其福之如幾如式

正位酌獻太蔟宮溥寧之曲　蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含洪光大籩豆既陳金石斯在四海永寧福祿攸介

配位酌獻配太宗也太蔟宮保寧之曲詞闕

亞終獻升壇太蔟宮咸寧之曲　卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音純繹祀事孔明柔祇感格

徹豆應鍾宮豐寧之曲　修理方丘吉蠲是宜籩豆

静嘉登于有司苾芬馨香來享來儀郊儀將終聲歌

徹之

送神林鍾宮鎮寧之曲　因地方丘濟濟多儀樂成

八變靈祇格思薦餘徹豆神貺昭垂億萬斯年永祐

丕基

詣望燎位太蔟宮肅寧之曲詞同升壇

右金祭地

續文獻通考元世祖時每歲遣使代祀后土

至元五年建后土祠於太寧宮　十三年又立后土祠於平陽之監湯

元史祭祀志成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘唯祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可

武宗本紀至大二年十一月乙酉尚書省臣及太常禮儀院言今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行明年夏至祭地北郊請以世祖皇帝配制可

至大三年冬十月丙午三寶奴及司徒田忠良等言曩奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣等議欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方丘尊世祖皇帝配享實合祀典有旨所用儀物其令有司速備之

祭祀志三年正月中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪䟽曰案方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五月其丘在

國之北禮神之玉以黄琮牲用黄犢幣用黄繒配以后稷其方丘之制漢去都城四里為壇四陛唐去宫城北四里為方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定為再成歷代制雖不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六里於壬方選擇善地於中為方壇三成四陛外為三壝仍依古制自外壝之外治四面稍令低下以應澤中之制宫室墻圍器

四色並用黄其再成八角八陛非古制難用其神州地

祇以下從祀自漢以來歴代制度不一至唐始因隋制

以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀

今盍參酌舉行

仁宗延祐元年四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜

未遑北郊之議遂輟

泰定帝泰定四年特加皇地祇黄犢一將祀之夕勅送

新獵鹿二唯至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝

犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兎十有二　四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土

右元祭地